

明史

五行五　土

傳曰脩宮室飾臺榭内淫亂犯親戚侮父兄則稼穡不成又曰思心不睿是謂不聖厥咎霿厥罰常風厥極凶短折時則有脂夜之妖時則有華孽嬴蟲之孽時則有牛禍時則有心腹之痾時則有黃眚黃祥時則有木火金水沴土

五行家凡年饑大風風霾晦冥日食[illegible]花妖蟲孽牛眡黃眚地震地陷山圮[illegible]屬之土令從其類

年饑

洪武二年湖廣陝西饑五年安化合

水環三縣饑濟南東昌萊州尤甚草實樹皮食爲之

盡六年蘇州揚州及眞定延安諸府饑七年河間廣

平順德眞定所屬州縣三十三饑十年紹興金華衢

州乏食十一年聞喜萬全猗氏饑十五年河南水饑

秋嘉定縣亦饑十六年蔚州朔州饑十九年春河南

饑夏青州府饑二十年濟南東昌東平三府饑二十

二年長樂興寧縣饑二十三年黃州漢陽武昌沔陽

郴州及河南西華縣並饑二十四年山東及山西太

原府饑徐州沛縣尤饑民食草實二十五年山東荐
饑北平東安文安保定新安及河南之固始江西之
龍泉上猶陝西之膚施各乏食二十六年直隸滁州
興化鹽城湖廣孝感縣饑
建文四年鹽山縣饑
永樂元年北京山東河南及直隸鳳陽淮安徐上海
饑二年蘇松嘉湖四府饑三年邳州饑四年南直浙
江陝西湖廣府州縣衛十四饑五年丙入保定河間
饑六年來安舒城饑八 十年山東
饑徐州瓏州許州洛昜 稷 南雄通安並

饑十一年浙江諸府及[illegible]沂[illegible]丘華德安豐城
建昌等七縣乏食十二年[illegible]河[illegible]南陝西浙江
湖廣州縣二十四饑十三年順天青州開封三府桐
廬西安鞏瑞昌永川射洪巴七縣饑十四年平陽大
同及六安州碭蕭西安三縣饑十八年青萊二府大
饑時皇太子赴北京過鄒縣命亟發官粟以賑之十
九年東光吳橋滁全椒滑山西安渭共州縣七及江
西瑞昌等九縣饑二十年開徐潁高邑靈壽欒城英
山龍游寧鄉等州縣九饑二十一年登封縣饑二十
三年於滑樂清二縣饑

洪熙元年北畿及南直隸睢寧縣饑山東河南湖廣州縣三十三皆饑

宣德元年南北直隸河南山東湖廣山西四川府州縣二十九饑二年吳橋魏合肥餘杭新城壽昌松滋遂平南豐廣昌西河鄆射洪巴等縣十四饑三年霸成安永年吳橋滑於潛新昌龍游嵊彭澤邵陽憑祥等州縣十二乏食山西解潞吉州尤饑民多流移四年平谷萬全旱饑五年景州無爲州[illegible]濟南府高唐等州縣亦饑六年桐城[illegible]呂涉林葉富順萬等縣十饑七年曲[illegible]臨安遂安瑞昌

縣饑八年以水旱缺食 凡七十有六九
年薊任滿城吳橋滑州縣 食者 山東浙江陝
西山西江西四川多告饑湖廣尤甚 年順義香河
永清饑揚徐滁南昌大饑
正統元年夏順天府屬州縣饑二年春長垣丘二縣
饑夏江都饑是年直隸海州碭山寶應二縣浙江嵊
縣福建光澤縣皆乏食三年春平涼鳳翔西安鞏昌
漢中慶陽兗州等七府及直隸無爲高郵徐三州與
化碭山奉新清水上虞海豐六縣歸德衛並饑四年
南北直隸山東陝西浙江江西府州縣衛十八及山

西隰州大同宣府偏頭諸關饑五年春太原等府饑
夏直隸蘇松常鎮揚杭衢洮鞏九府及無為州饑冬
桃源萬二縣乏食是歲陝西大饑寧遠伏羌尤甚六
年南北直隸山東浙江湖廣府州縣二十六饑七年
滄州乏食八年夏湖南及直隸無為州海門興化二
縣饑秋應天鎮江常州三府山東臨淄縣饑冬曲周
縣饑九年春蘇州府饑是歲陝西雲南並乏食十年
陝西山西饑江都乏食十一年春滁州慶都縣饑夏
六安衛青州府饑秋淮安[illegible][illegible]二年[illegible]昌邑濰二縣
及衢州衛饑夏淮安岳州　荊州郴州麻城府州

縣六饑冬高郵瑞金饑十二　寧波紹興新昌高安上高無爲如臯府州縣乞[illegible]十四年虞都巢二縣高郵州乏食

景泰元年大名順德廣平保定處州太原大同饑如臯亦饑二年大名廣平如臯又饑順天保定西安臨洮太原大同解州饑四川越巂衛如之三年淮徐大饑民死者相枕籍兗州乏食四年徐州荐饑河南山東直隸鳳陽並饑五年南北直隸十府饑六年春南北直隸山東山西浙江江西湖廣雲南貴州饑蘇松尤甚七年北直山東江西雲南及山西解州又饑河

南亦饑
天順元年直隸山東並饑發瑩墓砍道樹殆盡父子或自相食秋徐州氷潦民缺食二年長沙辰州永州常德岳州銅鼓五開諸府衛不雨民饑四年湖廣及鎮遠府都勻平越諸衛饑六年陜西饑七年莊浪凉州諸衛乏食
成化元年南北直隸浙江河南水潦民饑二年南京饑四年南北直隸湖廣山東河南無麥鳳陽諸處尤饑陜西寧夏甘凉等處旱饑五年陜西西存饑六年順天河間眞定保定諸府饑食草木或四五日不舉火

山西兩廣雲南皆饑八年山東饑九年山東又大饑骼無餘胔十三年南直隸山東饑十四年直隸湖廣河南山東水陝西山西旱民饑甚十五年江西饑十六年三月戊子帝諭部臣今年順天直隸山東饑荒特甚朕憫赤子流離不遑寢食自今可以恤吾民者其悉以聞是歲雲南亦饑十八年南畿饑遼東亦饑十九年鳳淮揚饑二十年陝西旱饑道殣相望畿南及山西平陽饑二十一年畿內山東河南饑秦晉尤甚二十二年南京及平陽澤潞等府州縣並饑二十三年陝西大饑武功民王瑾殺宿客食之是時民不

永樂八年五月丁卯車駕將發順安鎮營外四山雲氣如練賜前高峰名曰雲山
洪熙元年六月庚戌中天有白氣東西竟天良久乃散
宣德元年六月癸未夜有蒼白氣東西竟天八月甲戌東南有白氣如決堤庚辰東南方有白雲狀如羣羊驚走既滅有黑氣狀如死蛇項之分而爲二十一月丙辰昏刻北方有蒼白雲東西竟天二年三月辛卯南方有蒼白雲起天囷掃軫五年十二月戊午北方生蒼白雲長二丈餘六年二月壬子昏刻西方

生蒼白雲南北竟天

正統二年六月癸酉日入後[illegible][illegible]蒼白雲氣長十丈餘

三年七月己亥夜中天有蒼白雲氣南北亘天貫南北斗中

八年十一月戊辰夜東南方生蒼白雲東西亘天

十四年十月癸丑夜有星化蒼白氣長餘五尺狀如蛇庚申晝生蒼白雲復化爲三西南東北亘天癸亥夜西南赤黑氣如火烟須臾化蒼白氣重疊六道自北至中天而散

景泰元年閏正月甲戌夜南方生蒼白雲離地十丈須臾漫如烟霧蔽天良久乃散九月丙寅有蒼白雲

氣南北亘天濶餘三尺二年九月辛酉夜蒼白雲三[illegible]
東西亘天
天順八年二月壬子夜東方有流星化蒼白雲氣如
蛇長丈餘
成化二年三月辛未南方生白雲氣濶三尺餘東西
竟天十九年二月甲申昏刻河南永寧縣忽有火光
化爲白氣二十一年正月甲申有火自中天西墜化
白氣曲折上騰聲如雷踰時復有大星自中天西行
近濁尾跡化白氣曲曲如[illegible]聲如雷震地
弘治五年十二月辛亥[illegible]有白氣南北亘天長

十餘丈去地五丈

正德元年正月己丑夜[illegible]久而散三月戊申夜太原府空中見紅光如彎弓長六七尺旋變黃又變白漸長至二十餘丈光芒亘天十二月庚戌青州府有氣如龍色紅黃久之變青白而散九年十一月癸酉山西襄陵縣西南白氣二如帚移時散十一年二月甲戌薊州有白氣蜿蜒上升久之乃滅十二年六月癸酉增城縣有星如斗化為白氣十四年十月壬戌東方流星亦如之十六年陝西米脂縣見紅光三丈移時變白氣沒

嘉靖七年十二月望白氣亘天津八年七月長庚氣如匹布亘天

隆慶五年三月辛巳日暈有珥白虹亘天左右戟氣俱蒼白

萬曆十七年二月癸卯甘肅赤白雲氣見十二月甘凉州赤白雲氣亘繞半天十九年二月丁丑甘肅凉州白氣見五月己丑甘肅鎮天降白氣十一月癸丑犄氏縣白氣凝聚三十三年十月戊午夜北方有白氣入紫微垣三十七年二月[illegible]雲氣如疋練四十六年東方有白氣長[illegible]兵四十八年禮

部奏八月以前輦轂之[illegible]白氣橫天

天啓六年四月己亥東北[illegible]名天裂氣悶六

月己未夜見北方蒼白雲氣出入星躔良久乃散

崇禎十二年正月庚午日兩旁各有白丸似珥

明史

禮志敘

聖王所恃以建制於上而斯民咸服教而畏神者獨有禮而已矣禮也者天地之序也序故可以辨上下定民志蓋天秩天敘皆有自然之理而其自天子出者必使尊卑貴賤等級隆殺咸截然而弗紊井然而弗變天下之人莫不有所畏而不敢犯有所敬而不敢忽揖讓廟堂之上而化行四海九州之遠故曰禮者君之大柄也稽諸禮記自道德仁義以及班朝治軍蒞官行法無一不本於禮者不僅在祭祀燕饗冠

婚賓射之間已也周制太宰掌建邦之六典禮典僅居其一顧其書則專謂之禮者明乎禮之爲用也廣而其爲教也微先王制作之深意於是可見矣後世所恃以爲治具者皆謂之政特其所以施於郊廟朝廷學校而有節文度數之詳者則謂之禮焉蓋三代以前以禮爲治天下之大綱三代以後以禮爲治天下之一事古今治效所以有隆汚之異者正以此耳明太祖初定天下他務未遑首開禮樂二局徵天下耆儒宿學分局講究洪武元年命中書省暨翰林院太常寺定擬祀典羣臣集議謂有國大祀曰圜丘曰

方丘曰宗廟曰社稷歷敘沿革之由酌定郊社宗廟議以進又命禮官及諸儒臣編集郊社宗廟山川等儀及歷代帝王祭祀感應祥異可垂監戒者爲書以進名曰存心錄二年詔諸儒臣修禮書明年書成賜名大明集禮以吉嘉賓軍凶冠服車輅儀仗鹵簿字學樂爲綱吉禮之目十四曰祀天曰祭地曰宗廟曰社稷曰朝日曰夕月曰先農曰太歲風雲雷雨師曰嶽鎮海瀆天下山川城隍曰旗纛曰馬祖先牧馬社馬步曰祭厲曰祀典神祇曰三皇孔子嘉禮之目五曰朝會曰冊拜曰冠曰婚曰鄉飲酒賓禮之目二曰

朝貢曰遣使軍禮之目三曰親征曰遣將曰大射凶禮之目二曰弔賻曰喪儀其冠服鹵簿儀仗車輅字學各一樂之目三曰鐘律曰雅樂曰俗樂凡升降儀節制度名數纖悉備具通爲五十卷詔頒行之嘗讀叔孫通傳至兩生不肯行謂侍臣曰叔孫雖竊禮之糠粃然創制於煨燼之餘以成一代之制可謂難矣兩生不無迂耶必待百年朝廷之禮廢矣四年與羣臣論禮樂禮部尚書陶凱曰整齊風俗必以政刑帝曰教化必先禮義政刑非所亟也又諭廷臣曰近代風俗侈靡閭里之民服飾居處無異公卿奴僕賤隸

侈肆鄉曲貴賤無等元之失也中書省其明立禁條頒示中外俾有所守六年謂禮部尚書牛諒曰元氏棄禮因循百年中國典制變易幾盡朕夙夜不忘振舉汚俗其更加參訂務合人情永爲定式又屢降勑命議禮諸臣李善長傅瓛宋濂詹同陶安劉基魏觀崔亮牛諒陶凱朱升樂韶鳳李原吉等編輯成集且詔郡縣舉高潔博雅之士徐一夔梁寅周子諒胡行簡劉宗弼董彝蔡深滕公琰至京同修禮書在位三十餘年所纂著可考見者曰孝慈錄曰洪武禮制曰禮儀定式曰諸司職掌曰稽古定制曰國朝制作曰

大禮要議曰皇朝禮制曰大明禮制曰洪武禮法曰禮制集要曰禮制節文曰太常集禮曰禮書若夫釐正祀典凡所謂天皇太乙六天五帝之類一切革除卽諸神封號悉改從本稱一洗矯誣汚俗三代而下所僅見也至詔定國卹如父母之竝爲斬衰也長子之降爲期年也三父八母正宗外族正服旁服之有殺也倫制亦綦盡矣永樂中頒降文公家禮俾天下遵守又特定巡狩監國之制至講筵談經後宮罷狥之典定於英宗陵廟嫡庶之分正於敬皇暨予世廟慨然以制作爲己任其更定之大者如分祀天地南

北壇復朝日夕月於東西郊罷二祖竝配及祈穀大雩享先蠶祭聖師皆一時剏建而前此所未行者也今其存者若明倫大典禮儀成典郊祀考議諸編竝班班可攷矣隆萬而降議禮者請忝酌成憲稍復祖宗之舊則多所未遑焉今以五禮之序條爲品式而其隨時損益者仍依類編摩以備一代之制云

明史卷四十三　志十七

禮一

吉禮一 祭祀諸儀

五禮一曰吉禮凡祀事皆領於太常寺而屬於禮部明初以圜丘方丘宗廟社稷朝日夕月先農爲大祀太歲星辰風雲雷雨嶽鎮海瀆山川歷代帝王先師旗纛司中司命司民司祿壽星爲中祀諸神小祀後改先農朝日夕月及天神地祇爲中祀凡天子所親祀者天地宗廟社稷山川若國有大事則遣官祭告其餘中祀小祀皆遣官致祭而帝王陵廟及孔子廟

則傳制特遣焉每歲所常行者大祀十有六正月上辛祈穀孟夏大雩季秋大享冬至圜丘皆祭昊天上帝夏至方丘祭皇地祇春分朝日于東郊秋分夕月于西郊四孟季冬時享太廟仲春仲秋上戊祭太社太稷中祀二十有五仲春仲秋上戊之明日祭帝社帝稷仲秋祭太歲風雲雷雨四季月將及嶽鎮海瀆山川城隍霜降日祭旗纛于教場仲秋祭城南旗纛廟仲春祭先農仲秋祭天神地祇于山川壇仲春仲秋祭歷代帝王廟春秋二仲上丁祭先師孔子小祀八孟春祭司戶孟夏祭司竈季夏祭中霤孟秋祭司

門孟冬祭司井仲春祭司馬之神清明十月朔祭泰厲又以每月朔望祭火雷之神至京師十廟南京十五廟各以歲時遣官致祭其非常祀而間行之者若新天子耕耤而享先農視學而行釋奠之類以及皇后之享先蠶祀高禖皆有時而舉之者也其王國所舉祀者太廟社稷風雲雷雨封內山川城隍旗纛五祀厲壇各府州縣所奉祀者社稷風雲雷雨山川及帝王陵廟所在先師郡邑厲各衛亦令祭先師至於庶人亦得祭里社穀神及祖父母父母并祀竈載在祀典雖時稍有更易其大要莫能踰也

凡祭祀雜議諸儀版位皇帝位方一尺二寸厚三寸紅質金字皇太子位方九寸厚二寸紅質青字陪祀官位並白質黑字拜褥前代用黃道褥以象天或用緋明初用緋不用黃道褥洪武三年命製祭祀拜褥禮部奏郊丘之褥當用席爲表蒲爲裏宗廟社稷先農山川之褥宜用紅文綺爲表紅木棉衣爲裏後至洪武七年禮部奏舊儀凡皇帝躬祀入就位時太常司奏中嚴奏外辦盥洗升壇飲福受胙各致贊辭太亞祀各設爵洗位滌爵拭爵初升壇唱再拜及祭酒唱賜福胙之類俱似煩瀆悉宜刪去詔從之翰林臣

詹同言古人祭用香燭皆所以導達陰陽以接神明初無上香之禮遂命凡祭祀罷上香禮部太常司奏祭祀拜禮考之禮記一獻三獻五獻七獻之文皆不載拜禮唐宋郊祀每節行禮皆再拜然亞獻終獻天子不行禮而使臣下行之今議大祀中祀自迎神至飲福送神宜各行再拜禮帝命節爲十二拜始迎神四拜至飲福受胙復四拜又至送神四拜而畢著爲定儀八年詔翰林院臣考定大祀登壇脫舃之禮翰林學士樂韶鳳奏漢魏以後朝祭則跣襪惟蕭何劍履上殿宋南郊皇帝至南階脫舃升壇入廟脫舃升

殿梁太廟中皆跣襪唐禮志羣臣朝賀上公一人詣西階脫舄解劍升御座前跪賀畢降階佩劍納舄燕會應升殿者禮同宋開寶通禮太廟晨祼饋食祫禘祫皇帝至東階解劍脫舄仁宗時朝賀脫劍舄茲決升殿又宗敏求詳定朝儀太尉中書令門下侍郎解劍脫舄以次升賀訖降階佩劍納舄今議于郊祀廟享前期一日有司以席藉地設御幕于壇東南門外及設執事官脫履之次於壇門外西階側祭日大駕至幕次脫舄升壇其升壇執事導駕贊禮讀祝并分獻陪祀官皆脫舄於外以次升壇供事協律郎樂舞

坐依前跪禮就位祭畢降壇納爲從之
壇名嘉靖九年諭禮部曰南郊之東壇名天壇北郊
之壇名地壇東郊之壇名朝日壇西郊之壇名夕月
壇南郊之西壇名神祇壇著載會典勿得混稱
禮神之玉明初凡三等曰蒼璧曰黃琮曰兩圭有邸
嘉靖廿年定壇所用玉爵各因其色詔戶部覓紅黃
並送御用監製造已而購之不獲但得紅黃瑪瑙水
晶等石以進詔暫充用仍責求眞玉部臣言中國所
用玉大都出自西域于闐諸國及查節年貢牘惟有
漿水玉菜玉黑玉並無紅黃二色且諸國俱接陝西

邊界宜行彼處撫臣厚價訪購詔可

帛有五等大祀中祀京師用制帛曰郊祀曰奉先白禮神曰展親曰報功小祀素帛王國司府州縣亦用帛示祀則否洪武三年命中書禮部立神帛局設官吏員常掌造神帛仍定議其制度於是省部議神帛織文曰禮神制帛并織某年月日造及局官姓名既奏帝命凡神帛織文郊祀上帝及配享皆曰郊祀制帛太廟祖考曰奉先制帛親王配享曰展親制帛功臣曰報功制帛其社稷及從祀諸神先師孔子皆曰禮神制帛蒼白青黃赤黑之色各以其宜禮部奏古

者禮神每神幣一故今郊祀天地及嶽鎮海瀆等神
皆如其數如五嶽則用幣玉是也至於太廟每室奉
安帝后二位神主當用幣二而止用幣一恐於節文
未稱各室宜增幣二十叉天地山川等神幣帛既依古
制天用蒼地用黃日用赤月用白五嶽五鎮四海亦
各隨其方色其四瀆及天下諸水宜用黑色從之十
二年帝以凡大祀中祀用制帛外其小祀又有用楮
錢者其事出于近代甚爲不經禮部議按周禮大祀
用玉帛次祀用牲帛小祀用牲牲今議在京大祀中
祀俱宜用幣在外王國及府州縣祀典神祇亦如之

其餘小祀止用牲醴

牲有四等曰犢曰特牛曰太牢曰少牢洪武初立神牲所設官二員後改立犧牲所大祀入滌九旬中祀三旬小祀一旬殺禮不用牲用果脯或用素羞大祀前一月皇帝躬詣犧牲所視牲每日遣大臣一員看牲次日早朝復命洪武二年帝謂禮部尚書崔亮曰今祭祀省牲密邇神壇揆之先賢遠庖廚之意殊爲未安亮奏考古省牲之儀遠神壇二百步從之亮復奏大祀之牲上宜躬省若中祀小祀請依舊典令太常禮部官省牲帝曰朕既齋戒以祀神於省牲豈復

憚勞耶後凡親祀前期帝親詣壇省牲訖執事者牽
牲詣厨太常卿奏請詣厨視鼎鑊視滌溉畢遂烹牲
乃還齋次三年改作犧牲所牲房中爲三間以養郊
祀牲左三間養宗廟牲右三間養社稷牲餘屋養山
川百神之牲七年禮部奏定凡大祀皇帝躬省牲其
中祀小祀則命官省牲
每歲祭祀日期欽天監選擇太常寺預于舊歲十二
月朔日至奉天殿具奏蓋古卜法不存而擇干支之
吉以代卜也洪武七年命太常卿議祭祀日期書之
寺牌依時以祭著爲式其祭日遣官監察不敬失儀

者罪之

習儀凡祭祀先期三日及二日百官習儀于朝天宮

嘉靖九年更定郊祀冬至習儀於先期之七日及六日

齋戒洪武二年翰林學士朱升等奉勅撰齋戒文曰凡祭祀必先齋戒而後可以感動神明戒者禁止其外齋者整齊其內沐浴更衣出宿外舍不飲酒不茹葷不問疾不弔喪不聽樂不理刑名此則戒也專一其心嚴畏謹慎不思他事苟有所思即思所祭之神如在其上如在其左右精白一誠無須臾間此則齋

也大祀齋戒七日前四日爲戒後三日爲齋中祀齋戒五日前三日爲戒後二日爲齋既進覽帝曰凡祭天地百神是爲天下生靈祈福宜下令百官一體齋戒若自有所禱不關于民者恐百官致齋或不當精則不下令又謂省臣曰齋戒所以致誠誠之至與不至神之格與不格皆係於此朕每致齋不敢有一毫懈怠今所擬齋戒之期不無太久大抵人心久則易怠怠心一萌反爲不敬可止于臨祭齋戒三日務致精專庶幾可以感格神明矣命太常著爲令是年禮部尚書崔亮奏按周禮太宰祀五帝則掌百官之誓

戒大神祇享先王亦如之唐制凡大祀齋戒皆前七日集尚書省太尉誓曰某月日祀某神祇各揚其職不共其事國有常刑宋南郊儀注前七日命太尉誓百官于尚書省詞同唐元制祀前五日百官于中書省受誓戒發擬大祀前七日陪祀官詣中書省誓之曰皇帝有事于某所百官其各揚其職不共其事國有常刑制可宗廟社稷亦致齋三日惟不誓戒三年帝以每歲祀天地諸神皆設壇祭有定期然是日或遇有風雨升降出入之際奔走百執事之人冠服沾濕非惟不便于行事亦因以褻神因諭禮官考求從

聞禮部尚書崔亮奏考宋祥符九年議南郊壇祀昊
天上帝或值雨雪則就太尉齋廳望祭元經世大典
載社稷壇壝外垣之內亦嘗建屋七間以備風雨曰望
祀堂請依此制於圜丘方丘壇南皆建殿九間社稷
壇北建殿七間爲望祭之所遇風雨則於此行事焉
遂建齋宮于圜丘之西方丘之東前後皆爲殿殿左
右爲小殿爲庖湢之所外爲都牆牆內外則將士宿
衛焉帝諭禮部尚書陶凱曰鬼神無常享享于克誠
經言誠是也然人心操舍無常必有所警而後庶幾
無敢其乃命鑄銅神一高尺有五寸手執牙簡如大

祀則書致齋三日中祀則書致齋二日于簡上太常司進置齋所以警之四年禮部奏按歷代祭祀齋戒日期不一黃帝受圖籙齋七日夏禹受山神書齋三日周太禮七日戒三日齋秦兆祭齋三日漢武祭太乙甘泉齋二日唐大祀齋七日中祀齋五日小祀齋三日今擬天子親祀齋五日遣官代祀齋三日降香齋一日帝命著為令五年帝謂齋戒古人所以致潔於鬼神也朕於祭祀必盡其誠不敢少有怠忽尚慮諸司不能體此其命諸衙門各置木牌刻文其上曰國有常憲神有鑒焉每遇祭祀則設之禮部尚書陶

凱等奏考歷代天子祭祀不載太子陪祭之文宋真宗天禧三年郊祀皇太子於正陽門習儀立於御座之西奏告太廟於屏外下馬步進至郊壇即遥望壝外下馬其親亞陪祀則與宰相分班行禮今擬凡遇上親祀皇太子留宮中居守親王戎服侍從雖不陪祀仍宜與體齋戒遂著爲令六年建陪祀官齋房於北郊齋宮之西南公侯十五間百官十七間樂舞生二十三間復命定祭祀齋戒禮儀凡祭天地正祭前五日午後沐浴更衣處外室次早百官于奉天門觀誓戒牌次日告仁祖廟退處齋宮致齋三日行事享

宗廟正祭前四日午後沐浴更衣處外室次日爲始
致齋三日行事祭社稷朝日夕月周天星辰太歲風
雲雷雨嶽鎮海瀆山川等神正祭前三日午後沐浴
更衣處外室次日爲始致齋二日行事凡傳制降香
遣官代祀歷代帝王并孔子等廟先一日沐浴更衣
處外室次日遣官七年禮官定凡大祀前期四日太
常卿至天下神祇壇奠告中書丞相詣京師城隍廟
發咨次日皇帝詣仁祖廟請配享二十一年禮部奉
勅議齋戒前二日太常司官宿于本司次日奏請致
齋又次日進銅人傳制諭文武百官齋戒是日禮部

太常司官撤城隍神徧請天下當祀神祇仍于各廟
焚香三日二十六年定傳制誓戒儀凡大祀前三日
陳設如常儀皇帝御華蓋殿具皮弁服執事官行禮
訖儀禮司跪奏請陞殿捲簾鳴鞭訖傳制官詣御前
跪奏傳制俯伏興由東門出至傳制位稱有制贊跪
宣制云某年月日祀于某所爾文武百官自某日為
始致齋三日當致敬慎之傳訖贊俯伏興奏禮畢宣宗
七年正月以大祀南郊帝御正朝文武羣臣受誓戒
禮畢帝御齋宮命內官內使各謹齋戒如飲酒食葷
及褻侍不謹而吐地者皆罪之令司禮監專糾察繼

容者同罪齋之日遣御史點視各官于齋次仍行南京亦體齋戒八年正月車駕詣郊壇故事朝百官發卯行帝先日諭禮官明旦早發不視朝既至南郊躬省神廚諸祭物并閱視祭器太常寺官諭以虔誠秪肅奉百執事分毫無慢既御齋宮旗手衛奏請如例放烟火帝謂侍臣由朕昇來之故蓋亦忍對越無暇徂及今又觀烟火乎不從嘉靖九年禮部定前期三日早御奉天殿百官具朝服聽受誓戒如儀[illegible]

遣官祭祀洪武二十六年定傳制特遣儀祀前一日陳設如常儀次日各官具朝服于丹墀北向立皇帝

御華蓋殿具皮弁服執事官行一拜禮訖儀禮司跪
奏請陞殿皇帝陞座捲簾鳴鞭訖百官分東西立引
禮引獻官詣拜位贊四拜傳制官詣御前跪奏傳制
俯伏興由東門出至傳制位稱有制贊跪宣制祭孔
子則由某年月日祭先師孔子大成至聖文宣王命
卿行禮祭歷代帝王則由某年月日祭先聖歷代帝
王命卿行禮贊俯伏興禮畢集禮載降香遣官儀前
行日清晨有司立仗百官具公服侍班皇帝服皮弁
服陞奉天殿捧香授獻官獻官捧由中陛降中道出
至午門外置龍亭內儀仗鼓吹導引至祭所獻官祭

畢復命止還宮後定祭之日降香如常儀

分獻陪禮凡分獻官太常寺預請點充洪武七年太祖謂翰林學士承旨詹同曰今制大祀既終獻方行分獻禮於禮未當其議之於是同與學士宋濂議欲止行初獻禮奠玉帛將畢分獻官即行初獻禮亞獻終獻皆如之遂從其議嘉靖九年四郊工成諭太常曰大祀分獻官須預定於可習儀宜命效勞工所并建議者充之太常以諸臣名上遂用大學士張璁於大明壇武定侯郭勛於夜明壇尚書李時於星辰壇侍郎學士夏言于風雲雷雨壇以恭視帝壇及失報

視牲祀陪祀洪武四年太常言考之周禮郊祀前期
王習射澤宮選可與祭者唐郊祀文武官九品以上
並齋戒陪祀除三省樞密院官侍從尚書親王室外
其餘官內有職事及許赴陪位者齋戒陪祀令擬武
官四品文官五品以上具陪祀其餘老疾瘡疥及刑
餘喪過體氣者不許與祭後定郊祀六科都給事中
皆預陪祀餘祭不預凡遇南北郊先期賜陪祀
執事官明衣布樂舞生各給新衣始制陪祀官入壇
牙牌凡天子親祀則與祭者佩以入藏之內府遇祭
則給畢則納之無者不得入壇洪武二十九年禮臣

官今在外凡祀山川諸神流官具祭服未入流官具公服然公服既于朝賀迎接諸禮用之而又服以祀神禮有未宜且未入流官公服之制自八品以下皆同則祭服亦宜與之同帝是其言詔自今未入流官凡祭皆用祭服與九品同

籩豆之實用十二者籩實以形鹽薧魚棗栗榛菱芡鹿脯白餅黑餅糗餌粉餈豆實以韭葅醓醢菁葅鹿醢芹葅兔醢笋葅魚醢脾析豚胉酏食糝食用十者籩則去糗餌粉餈豆則去酏食糝食用六者籩又減白黑餅豆又減脾析豚胉用四者籩則止實以形鹽

菁魚棗栗豆則止實以芹葅兎醢菁葅鹿醢各二者
籩實栗鹿脯豆實菁葅鹿臡簠簋各二者實以黍稷
稻粱各一者實以稷粱登實以太羹鉶實以和羮洪
武三年禮部奏禮記郊特牲曰郊之祭也器用陶匏
尚質故也周禮籩人凡祭祀供簠簋之實疏曰
外祀用瓦簋今祭祀用磁已合古意惟盤盂之屬與
古之簠簋登鉶制異今擬凡祭器皆用磁其式皆倣
古之簠簋登豆惟籩以竹詔從之酒齊倣周制用新
舊醅以備五齊三酒其實于尊之名數用各不同

明史卷四十四

志廿四

目 禮二

吉禮二 郊祀分合

[illegible]北郊[illegible]之制明初建圜丘于鍾山之陽方丘于[illegible]山之陰洪武元年中書省臣李善長等奉勅撰進[illegible]議其略謂王者事天明事地察故冬至報天夏[illegible]地所以順陰陽之義也祭天於南郊之圜丘祭[illegible]於北郊之方澤所以順陰陽之位也周禮大司樂冬日至禮天神于地上之圜丘夏日至禮地祇于澤[illegible]丘禮曰享帝于郊祀社于國又曰郊所以明

天道社所以神地道書曰敢昭告於皇天后土按古者或曰地祇或曰后土或曰社皆祭地則皆對天而言也此三代之正禮而釋經之正說自秦仍舊俗立四時以祀白青黃赤四帝漢高祖因之增北時以祀黑帝至武帝有雍丘時之祠又有渭陽五帝之祠又有甘泉太乙之祠而昊天上帝之祭則未嘗舉行魏晉以後宗鄭元者以爲天有六名歲凡九祭宗王肅者以爲天體惟一安得有六一歲二祭安得有九雖因革不同大抵多參二家之說自漢武用祠官寬舒議立后土祠于汾陰睢上禮如祀天而後世因之於

北郊並外仍祠后土又鄭元惑于緯書而謂夏至于方丘之上祭崑崙之祇七月于泰圻之壇祭神州之祇析而二之後世又因之一歲二祭元始間王莽奏罷甘泉泰畤復長安南北郊以正月上辛若丁天子親合祀天地于南郊由漢歷唐千餘年間皆因之合祭其親祀北郊者惟魏文帝之太和周武帝之建德隋高祖之開皇唐元宗之開元四祭而已宋元豐中議罷合祭紹聖政和間或分或合高宗南渡以後惟用合祭之禮元成宗始合祭天地五方帝已而立南郊獨祀天泰定中又合祭文宗至順以後惟祀昊天

上帝今當遵古制分祭天地于南北郊冬至則祀昊天上帝于圜丘以大明夜明星辰太歲從祀夏至則祀皇地祇于方丘以五嶽五鎮四海四瀆從祀九年禮臣議定郊祀之禮國之大事雖有立年表亦不敢廢十年春太祖感齋居陰雨覽京房災異之說遂謂分祭天地揆之人情有所未安乃命作大祀殿于南郊勅韓國公李善長等董其是歲冬至以殿工未成乃合祀天地于奉天殿祝文曰禮以義起貴乎情文兩盡曩者建國之初遵依古制分祀天地于南北郊周旋九年于心未安誠以人君者父母天地仰覆載

生成之恩一也及其嚴奉禋祀則有南北之異揆諸
為事於予衷覲曷敢異處深維典禮其分祀者禮之
變也其合祀者禮之情也徒泥其文而情不安不可
謂禮方改建祀殿功未就緒今朝堂適成時當冬至
蓋合祀于殿廷自今以後每歲合祀于春時永為定
禮十一年十月殿成凡十三楹中作石臺設上帝皇
祇神座于其上殿前為東西廡三十二楹正南為大
祀門六楹接以步廊與殿廡通殿後為庫六楹以貯
神御之物名曰天庫皆覆以黃琉璃瓦設廚庫于殿
東稍北設宰牲亭井于廚東又稍北皆以步廊通道

殿兩廡後繚以周牆至南爲石門三洞以達大祀門謂之內壇外周垣九里三十步石門三洞南爲甬道三中曰神道左曰御道右曰王道道之兩旁稍低爲從官之道齋宮在外垣內之西南東向其後大祀殿復易以青琉璃瓦云十二年正月始合祀于大祀殿昊天上帝后土皇地祇並南向仁祖配位在東西向如故此正殿三壇也從祀凡一十四壇丹陛之東爲壇一曰大明西向丹陛之西爲壇一曰夜明東向兩廡爲壇各六星辰二壇分設東西其次東則太歲五嶽四海西則風雲雷雨五鎮四瀆其天下山川神祇

亦爲壇各二分設海瀆之次是時禮成太祖作大祀文并歌九章其略曰朕聞帝堯欽若昊天莫敢有怠自周以至宋元皆著祀典守而行之然當行祀之時南北二郊甚有不合人情者朕自即位以來祀天享地每當齋期必有風雨臨祭方歛每以爲憂于是自洪武十一年命三公率工部役梓人于京城之南創大祀殿合祀皇天后土是年冬奏告工成乃命禮部祛前代之祭期歲止一祀每歲合祭天地于首春三陽交泰之時人事之始也適際齋期風和日暖及夜陞壇輕雲縹緲纖塵不動銀燭舒光香烟裊繞斯必

神之臨降合祀宜也歌章不具載是年親祀于大祀殿命魏國公徐達及公侯等分獻日月星辰嶽鎮海瀆山川諸神其祝文云嗣天子臣敢昭告于皇天上帝后土皇地祇時維孟春三陽交泰敬率臣僚以玉帛犧牲粢盛庶品恭祀于大祀殿備茲燎瘞皇考仁祖淳皇帝配神詰旦駕御奉天殿百官行慶成禮遂賜宴羣臣於殿廷禮成勅中書省臣胡惟庸等曰國以祀事爲先祀必有儀儀必貴誠若文飾太過使禮煩人倦而神厭弗享非禮也朕周旋祀事十有六年見其儀太煩乃以義起更其儀式合祀社稷既祀神

乃歡祭春始合天地大祀而上下悅若有肹饗答于朕心爾中書下翰林令儒臣紀其事以彰上帝皇祇之昭格朕與卿等尚夙夜毋怠以答神明休祐二十十年詔增修南郊壇壝正殿三壇如故丹墀內疊石爲臺西大明位于東西向夜明位于西東向其次爲星辰壇二亦東西相向又于內壝外疊石爲臺凡二十亦東西相向東十壇則爲北嶽北鎮東嶽東鎮東海太歲帝王山川神祇四瀆西亦壇則爲北海西嶽西鎮西海中嶽中鎮風雲雷雨南嶽南鎮南海其臺各高三丈有奇周以石欄陟降爲磴道臺之上琢石

爲小形鑿龕以置神位壇之後樹以松柏外壝東南鑿地凡二十區冬月伐冰藏凌陰以供夏秋祭祀之用先是合祀舊儀大祀殿各壇陳設如常儀惟仁祖配位玉用蒼璧太歲風雲雷雨酒盞各十東西廡各共設酒尊三爵十八于壇之南凡奠玉帛進俎三獻俱先詣上帝前次詣皇祇前次詣仁祖前俱行禮至是增修壇壝命禮部更定其儀陳設正殿上三壇每壇用犢一登一籩豆各十二簠簋各二帛一上帝用蒼璧皇祇用黄琮仁祖不用玉共設酒尊六爵九篚三于殿東南西向祝文案二于殿西北向丹墀内四

壇叅明夜明各用犢一登一籩豆各十簠簋各二帛

十酒尊三爵三篚一星辰壇各用犢一羊三豕三

登一鉶二酒盞三十餘與大明同壝外二十壇各用

犢一羊一豕一登一鉶二籩豆各十簠簋各二酒盞

十酒尊三爵三篚一其帛五嶽五鎮四海各用其方

色惟太歲神祇白色帝王壇帛十六山川壇帛二風

雲雷雨壇帛四俱白色四瀆帛四俱黑色惟神祇壇

羊豕各五籩豆各八兩帝王山川四瀆中嶽風雲雷

雨神祇壇酒盞各三十餘並同嶽鎮其儀注齋戒前

期一日用太常同官宿于本司次日奏聞致齋三日次

日進銅人傳制諭文武官齋戒是日禮部同太常寺
城隍廟發咨仍于各廟焚香三日正祭前二日用祝
文酒果于奉先殿告仁祖配享祝文曰維某年歲某
甲子某月日孝孫皇帝御名敢昭告于皇考仁祖淳
皇帝茲以正月某日恭祀上帝皇祇于大祀殿謹請
皇考配神伏惟鑒知太常奏關明日與光祿寺司官
省牲次日省牲畢同復命奏定分獻官二十四員祭
是日典儀唱樂舞生就位執事官各司其事陪祀分
獻官各就位導引官導皇帝至御位內贊奏就位典儀
唱燔柴瘞毛血迎神協律郎舉麾奏樂樂止內贊奏

四拜百官同典儀唱奠玉帛奏樂內贊奏陞壇至上
帝前奏搢圭執事官以玉帛跪進于皇帝右奠訖奏
出圭至皇祇前及仁祖前亦如之惟奠皇祇則進盂
帛于皇帝左復位樂止典儀唱進俎奏樂齋郎舁饌
至內贊奏陞壇至上帝前奏搢圭進俎出圭至皇祇
及仁祖前亦如之復位樂止典儀唱行初獻禮奏樂
內贊奏陞壇至上帝前奏搢圭執事官以爵跪進于
皇帝右奏獻壽出圭至皇祇前亦如之詣讀祝位跪
樂止讀祝官取祝跪于神位右宣讀祝文曰嗣天子
臣御名敢昭告于昊天上帝后土皇地祇時維孟春

三陽開泰敬率臣僚以玉帛犧齋粢盛庶品恭祀于
大祀殿備茲燎瘞皇考仁祖淳皇帝配神尚享讀訖
樂作奏俯伏興至仁祖前搢圭獻爵出圭復位樂止
典儀唱行亞獻禮如初獻儀復唱行終獻禮亦如之
惟不讀祝太常卿進立殿西東向唱賜福胙贊奏詣
飲福位跪搢圭光祿寺司官以福酒跪進奏飲福酒
光祿司官以胙跪進奏受胙出圭俯伏興復位奏四
拜典儀唱徹饌奏樂執事官各壇徹饌樂止典儀唱
送神奏樂內贊奏四拜樂止典儀唱讀祝官捧祝進
帛官捧帛掌祭官捧饌各詣燎瘞位奏樂執事官各

執祝帛饌出內贊奏禮畢凡跪拜陪祀官皆同凡分
獻官于唱行初獻禮時贊引引分獻官詣神位前搢
笏奠帛進爵出笏亞獻終獻亦如之其徹饌送神燎
瘞俱與正殿儀同建文初撤仁祖配位更奉太祖高
皇帝配成祖即位亦如之永樂八年帝巡北京命皇
太子攝祭郊壇禮成遣禮部尚書復命十八年京都
大祀殿成規制如南京衍禮如前儀附增天壽山于
北嶽壇歲親祀焉南京郊壇國有大事則遣官祭告
洪熙元年增文皇帝配位于太祖下西向仍用蒼璧
共設酒尊六爵十二籩四餘如舊所陳設嘉靖九年

世宗既定明倫大典益殫思制作之事郊廟百神咸欲斟酌古法釐正舊章乃聞大學士張璁書稱燔柴祭天又曰類于上帝孝經曰郊祀后稷以配天宗祀文王于明堂以配上帝夫天即上帝以形體主宰之異言也朱子謂祭之于壇謂之天祭之屋下謂之帝今大祀有殿是屋下之祭帝耳未見有祭天之禮也況今上帝皇地祇合祭一處亦非尊祭上帝璁對古者冬至祀天于圜丘夏至祀地于方澤至敬不壇掃地行事其禮簡至周公制禮冬至郊天配以祖季秋祀帝明堂配以考至漢元帝時王莽諂事元后傅會

昊天有成命之詩合祭天地訇宰而食殊爲禮褻自此天地遂合祭至宋神宗時議分祀議者各執已見紛然靡定迄宋終元屢分屢合國初建圜丘以冬至祀天建方丘以夏至祀地自太祖定合祀之禮列聖相承說者謂上爲壓即周之圜丘是亦孔子從周之意今復諭二至分祀億萬代不易之禮合之太祀殿擬周之明堂或近矣如以爲即圜丘實無謂也璁備述周禮及宋熙寧閒陳襄蘇軾劉安世程頤所議分合異同以對且言聖祖之制已定今無敢輕議帝因銳意欲定四郊之制卜之奉先殿太祖前不吉乃問

之大學士翟鑾鑾具述因革以對復問之禮部尚書李時時言人情狃于習見必以舊章成憲爲言請少遲以日月待治化隆洽上下相信然後博選儒臣議復古制爲宜帝意猶不已仍卜之太祖復不吉議且寢矣會給事中夏言請舉親蠶禮帝以爲古者天子親耕南郊皇后親蠶北郊適與所議郊祀相表裏因令璁以上指示言令陳郊議言乃上疏言國家合祀天地及太祖太宗之並配諸壇之從祀舉行不于長至之日而於孟春俱不應古典宜令羣臣博考詩書禮經所載郊祀之文及漢宋諸儒匡衡劉安世朱熹

等之定論以及太祖高皇帝國初分祀之舊制陛下稱制而裁定之此中興之大業也禮科給事中王汝梅等詆言說非是帝切責之乃勅諭禮部令羣臣各陳所見且言王汝梅等所舉召誥中郊用牛二明言合祭天地矣夫用二牛者一帝用之一配位用之非天地各一牛也又或謂天地合祀乃人子事父母之道亦為夫婦同牢之義此等言論褻慢神祇無禮之甚莽賊之辭決不可用又或謂郊為祀天社稷為祭地古無北郊夫社乃祭五土之祇猶言五方帝耳非皇地祇也明矣社之名有不同自天子以下皆得隨

所在而祭之故禮有親地之說非爲祭社即方澤祭地璁録郊祀考議一冊進覽時詹事霍韜深非郊議且言分祀之說惟見周禮莽賊僞書不足憑據於是夏言復疏謂周禮一書言祭祀甚詳大宗伯以祀天神則有禋祀實柴槱燎之禮以祀地祇則有血祭貍沈疈辜之禮大司樂冬日至地上圜丘之制則曰禮天神夏日至澤中方丘之制則曰禮地祇天地分祀從來久矣宗伯六器則以蒼璧禮天黃琮禮地是天地之禮玉有別也典瑞則以四圭祀天兩圭祀地是天地之祀圭不同也祀天以冬至以陽氣來復之始

以就陽祭地以夏至以陰氣潛萌之候以卽陰時不同也用圜鍾于震之宮取乾出乎震之義曰圜鍾象其形用函鍾于未之宮取坤居于未之義曰函鍾象其容是樂不同也故宋儒葉時之言曰郊丘分合之說當以周禮爲定今議者旣以大社爲祭地則南郊自不當祭皇地祇何又以分祭爲不可也合祭之說實自莽始漢之前皆主分祭而漢之後亦間有之宋元豐一議元祐再議紹聖三議皆主合祭而卒不可移者以郊賚之費每傾府藏故省約安簡便耳亦未嘗以分祭爲非禮也今之議者往往以太祖之制爲

嫌爲權然彼知合祭乃太祖之定制爲不可改而不知分祭固太祖之初制爲可復也知大祀文乃太祖之明訓爲不可背而不知存心録固太祖之著典爲可遵也且背太祖之制也從其禮之是者而已矣敬天法祖無二道也周禮一書朱子以爲周公輔導成王垂法後世用意最深切何可誣以莽之僞爲耶且合祭以後配地實自莽始莽既僞爲是書何不削去圜丘方澤之制天神地祇之祭而自爲一說耶近年禮部行移天下令立小學習讀周禮及今科場必以周禮策士韜不聞奏正及韜修大明會典且與桑欲

將內府各局監職掌屬之禮部亦復援引周禮天官冢宰之文是豁平日未嘗非周禮也何得引議郊祀而一旦盡棄其學耶於是禮部集羣臣所議郊禮謂主分祭者都御史汪鋐等八十二人主分祭而以愼重成憲及時未可爲言者大學士張璁等八十四人主分祭而以山川壇爲方丘者尚書李瓚等二十六人主合祭而不以分祭爲非者尚書方獻夫等二百六人無可否者英國公張崙等一百九十八人主分祭者固以古禮爲是而未嘗不以祖制爲規主合祭者固以遵祖爲善而亦未嘗以古禮爲非立言雖

異其納忠慎禮之心則同臣等祇奉勅諭祈衷衆論分祀之義合于古禮但壇壝一建工役浩繁禮屋祭曰帝夫既稱昊天上帝則當屋祭宜仍于大祀殿崇祀上帝改山川壇爲地壇以崇祀皇地祇既無創建之勞行禮亦便帝復諭當遵皇祖舊制露祭于壇分南北郊以二至日行事言者奏曰南郊合祀循襲已久朱子所謂千五六百年無人整理而陛下今日獨破千古之謬一旦舉行誠可謂建諸天地而不悖者也已而命户禮工三部偕言者詣南郊相擇南天門外有自然之丘衆謂舊丘地位偏東不宜襲用禮部

遂擬欲于具服殿少南定立圜丘言又疏稱圜丘所以祀天宜即高敞以展對越之敬大祀殿所以享帝宜即清閟以盡昭事之誠二祭時義不同則壇殿相去亦宜有所區別今所定擬臣以爲密邇大祀殿則嫌于混同若直齋宮則嫌于褻近神路不遠則嫌于逼促欲乞于具服殿少南爲大祀殿天門一座東西圍牆圜丘宜更移前移在齋宮迤南使齋宮北去大祀殿與南去圜丘遠近適均又以今南天門展移更南五十餘丈使神路自南而北迤邐悠遠亦如舊制甃砌之法由卑漸高以爲圜丘之基基旣高則圜丘

因而增高庶幾丘之高廣尺寸不失我祖制而體勢峻極可與大祀殿相等圜丘屹然于前大祀殿巋然于後蟠鬱相望森嚴各殊具有攸宜矣制曰可於是作圜丘以大明夜明二十八宿五星周天星辰雲雨風雷從祀稍北爲皇穹宇五月興工十月工竣乃作方丘以嶽鎮海瀆五陵山從祀十年夏北郊及東郊西郊以次告成而分祀之制遂定矣隆慶元年禮部遵旨會議郊祀之典以爲天地分祀昉于周禮圜丘方澤之文自漢以來歷代分合不常我太祖皆建分祀之禮其後因歲齋居陰雨始改合祀之儀我皇考

仍建西郊如洪武初年之制蓋太祖始分而後合皇
考改合而為分然皇考之更制即太祖之初制也今
分祀已久似難紛更宜照例南北二郊於冬夏至日
聖駕親詣致祭仍奉太祖高皇帝配從之萬曆三年
輔臣張居正等輯郊祀新舊圖考進呈舊禮者太祖
所定新禮者世宗所定也居正又附言新舊圖考後
云國初天地分祀至洪武十年聖祖乃定合祀之制
每歲以正月上辛日行禮于南郊大祀殿列聖遵行
百六十餘年至世宗始按周禮古文復分建南北郊
俱壇而不屋南郊以冬至北郊以夏至行禮而二至

之外復有孟春祈穀季秋大享歲凡四郊焉先帝深維三年無改之義獨以祈穀大享在大內行禮不便從禮官議罷而分祀姑仍其舊蓋亦有待焉耳夫禮因時宜本乎人情者也高皇帝初制郊祀分祀者甫年矣而竟定于合祀者良以古今異宜適時為順故舉以歲首人之始也卜以春初時之和也歲維一出事之便也為屋而祭情之安也百六十餘年列聖相承莫之或易者豈非其至當允協經久而可守乎今以冬至極寒而裸獻于星露之下夏至盛暑而駿奔于炎歊之中一歲之間六飛再駕以時以儀斯為康

矣故世宗雖分建員方之制而中世以後竟不親行今宜遵高皇帝之定制循列聖之攸行歲惟一舉合祀之禮而奉二祖並配斯于時義爲協人情爲順報聞而二郊分祀如故